詩經類考

詩經類考卷之十七

明武塘沈萬鈳仲容釆輯

樂考

樂

尚書云予欲聞六律五聲八音在治忽以出內五言又曰聲依永律和聲八音克諧無相奪倫神人以和（白虎通曰樂者樂也君子樂得其道小人樂得其欲聲者鳴也音者飲也剛柔清濁和而相飲）周官曰凡六樂者一變而致羽物及川澤之祇再變而致贏物及山林之祇三變而致鱗物及丘陵之祇四變

而致毛物及墳衍之祇五變而致介物及土示六變而致象物及天神九德之歌九磬之舞於宗廟之中奏之若樂九變則人鬼可得而禮矣○五經通義曰受命而王者六樂焉以太乙樂天以咸池樂地以肆夏樂人以大夏樂四時以大濩樂五行神明以大武樂六律各象其性分而爲之制以樂其先祖○禮記曰夫樂清明象天廣大象地終始象四時周旋象風雨○漢書曰商章也物成熟可章度也角觸也物觸地而出戴芒角也宮中也居中央暢四方唱始施生爲四聲綱也徵祉也物盛大而繁祉也羽宇也物聚

藏宇覆之也五行則角爲木五常爲仁五事爲貌商爲金爲義爲言徵爲火爲禮爲視羽爲水爲智爲聽宮爲土爲信爲思以君民事物言之則宮爲君商爲臣角爲民徵爲事羽爲物爾雅釋樂曰宮謂之重商謂之敏角謂之經徵謂之迭羽謂之柳皆五音之別名〇樂記云凡音之起由人心生也人心之動物使之然也感于物而動故形于聲聲相應故生變變成方謂之音比音而樂之及于戚羽旄謂之樂〇國語曰金尚羽石尚角竹尚商絲尚宮匏土尚徵呂以和樂律以平聲金石以動之絲竹以行之歌以詠之匏

以宣之瓦以贊之革木以節之物得其常曰樂樂之所奏曰聲聲相保曰和細大不踰曰平○周禮大司樂以樂舞教國子以六律六同五聲八音六舞大合樂以致鬼神示以和邦國以諧萬民以安賓客以悅遠人以作動物太師合陰陽之聲陽聲黃鐘太蔟姑洗蕤賓夷則無射陰聲大呂應鐘南呂函鐘小呂夾鐘皆文之以五聲皆播之以八音皆敎之以六詩

歌

釋名曰人聲曰歌歌者柯也所歌之言是其質也以聲吟詠有上下如草木之有柯葉說文曰詠詩曰歌

獨歌謂之謠爾雅曰聲比于琴瑟曰歌徒歌曰謠亦謂之咢韓詩章句曰有章曲曰歌無章曲曰謠又云飢者歌食勞者歌事梁元帝纂要曰齊歌曰謳吳歌曰歈楚歌曰豔淫歌曰哇又有清歌高歌安歌緩歌長歌浩歌雅歌酣歌怨歌勞歌〇五經通義云歌之言騅也以厚志意故發聲而歌長言〇淮南子曰易道良馬使人欲馳飲酒而樂使人欲歌〇帝嚳命咸黑作為唐歌堯命質效山川谿谷之音以作歌湯命伊尹作為大濩歌晨露〇山海經云帝俊八子是始為歌〇周禮春官大司樂歌大呂祀天神歌應鐘祭

地示歌南呂祀四望歌函鍾祭山川歌小呂享先妣歌夾鍾享先祖太師大祭帥瞽登歌大饗亦如之小師帥掌教絃歌樂師帥學士而歌徹瞽矇掌絃歌掌九德六師之歌以役大師○書云歌永言又云九功惟敘九敘惟歌○樂記師乙曰夫歌者直已而陳德也寬而靜柔而正者宜歌頌廣大而靜疏達而信者宜歌大雅恭儉而好禮者宜歌小雅正直而靜廉而謙者宜歌風肆直而慈愛者宜歌商溫良而能斷者宜歌齊故商者五帝之遺聲也商人識之故謂之商齊者三代之遺聲也齊人識之故謂之齊又曰歌者

上如抗下如隊曲如折止如槀木倨中矩句中鉤纍纍乎端如貫珠故歌之爲言也長言之也說之故言之言之不足故長言之○白虎通云樂所以必歌者何歌者口之言之也中心燕樂口欲歌之○禮書云天子之祭祀養老饗諸侯諸侯之相見胥之嘗禘皆升歌下管貴人聲也鄉飲燕禮有歌笙與閒而後合樂鄉射有合樂而無歌笙與閒大射有歌而無閒笙有管而無合樂

舞

舞周禮掌舞之官有舞師籥師旄人韎師舞師凡野

舞則皆教之不教國子下傳曰教國子弟則非舞師也籥師掌教國子舞羽吹籥旄人掌教舞散樂舞夷樂韎師掌教韎樂大司樂以樂教國子樂師云以教國子小舞其用人則大司樂中大夫二人樂師下大夫四人上士八人下士十有六人旄人舞者衆寡無數韎師舞者十有六人呂氏曰萬舞二舞之總名干舞者武舞之別名籥舞者文舞之別名文舞又謂之羽舞又疏言干則有戚禮記朱干玉戚冕而舞大武言籥則有羽籥師教國子舞羽吹籥又禮書干盾也以革爲之其背曰瓦設錫朱質而繪以龍龍之外又

繪以襍羽其繫之也以繡韋其屬繡韋以紛戚斧也
玉戚以玉飾其柄柯長三尺博三寸厚一寸半有五
分其長以其一爲之背錫音陽白金也何休云舞謂之萬者
象武王以萬人定天下民樂之故名之商頌亦曰萬
舞有奕殷亦以武定天下也○鄭曉古言云舞佾之
數服虔說每佾八人人蓋減行數不減人數杜預云唯
天子得盡物數故以八爲列諸侯則不敢用八預及
何休說行減人亦減正義以舞勢宜方行列既減則
人數亦宜減○蔡邕月令章句曰舞每佾八人每服
冕而執戚有俯仰張翕之容行綴長短之制所以受

命而歌王者之功也人之動而有節者莫若舞肆舞所以動陽氣而導物也○呂氏春秋曰陶唐氏之始陰多滯伏民氣壅閼故爲作舞以宣導之山海經云帝俊八子始爲舞樂府襍詩云昔有陰康始教民舞○通典云樂之在耳曰聲在目者曰容聲應乎耳可以聽知容藏於心難以貌觀故聖人假干戚羽旄以表其容發揚蹈厲以見其意聲容選和則大樂備矣詩序曰詩詠之不足不知手之舞之足之蹈之然樂心內發感物而動不覺手之自運歡之至也此舞之所由起也○大胥掌學士之版以待致諸子春入學

合舞以六樂之會正舞位以序出入舞者籥師祭祀
鼓羽籥之舞賓客饗食亦如之司干掌舞器諸子凡
樂正舞位授舞器司兵祭祀授舞者兵司戈盾祭祀
授旅賁殳故士戈盾韎師掌教韎樂祭祀則帥其屬
而舞之旄人掌教舞散樂舞夷樂）文王世子云養
老下管象舞大武注象周武王伐紂之樂以管播其
聲又爲之舞內則云十三舞勺成童舞象二十而冠
舞大夏明堂位云升歌清廟下管象朱干玉戚冕而
舞大武皮弁素積裼而舞大夏樂記云屈伸俯仰綴
兆舒疾樂之文也夔始制樂以賞諸侯其治民勞者

其舞行綴遠其治民逸者其舞行綴短又云舞動其容也先鼓以警戒三步以見方再始以著往復亂以飭歸奮疾而不拔極幽而不隱疏云謂作大武之樂也又云總干而山立武王之事也發揚蹈厲太公之志也武亂皆坐周召之治也且夫武始而北出再成而滅商三成而南四成而南國是疆五成而分周公左召公右二成復綴以崇天子祭統云及舞君爲東上冕而總干率羣臣以樂皇尸又云舞莫重于武宿夜（）周禮地官舞師掌教兵舞帥而舞山川之祭祀教帗舞帥而舞社稷之祭祀教羽舞帥而舞四方之

祭祀教皇舞帥而舞旱暵之事四方祭祀謂望也旱暵之事謂雩也凡野舞則皆教之凡小祭祀不興舞春官樂師掌國學之政以教國子小舞謂以年幼小時教之舞凡舞有帗舞有羽舞有皇舞有旄舞有干舞有人舞注鄭衆云帗舞者全羽羽舞者析羽皇舞者以羽冒覆頭上衣飾翡翠之羽旄舞者氂牛之尾干舞者兵舞人舞者手舞社稷以帗宗廟以羽四方以皇辟雝以旄兵事以干星辰以人舞玄謂帗列五采繒今靈星舞子持之是也羽析白羽爲之形如帗皇襍五采羽和鳳皇色持以舞亦如帗人舞無所執以手袖爲威儀四方以羽宗

廟以人山川以干旱暵以皇〇凡四方之舞仕者屬焉凡祭祀賓客舞其燕樂籥師掌教國子舞羽吹籥祭祀則鼓羽籥之舞賓饗則亦如之〇月令孟春命樂正習舞乃修祭典〇五經通義曰王者之樂有先後者各尚其德也以文得之先文樂持羽毛而舞以武得之先武舞持朱干玉戚而舞所以增威武也戚斧干楯也玉取其德干取其仁明當尚德行仁以斬斷也〇周禮大胥以六樂之會正舞位諸子掌凡樂事正舞位鄭注禮記云綴音拙謂酇舞者之位也兆其外營域也其舞于庭則文在東階武在西階其出入

于學也則長者在先幼者在後所謂舞位者如此〕禮記曰治民勞者舞行綴遠治民逸者舞行綴短故觀其舞知其德將舞必先三舉足以見將舞之漸〕周禮春官鞮鞻氏掌四夷之樂與其聲歌東方之樂曰昧南方曰任西方曰朱離北方曰禁〕五經通義曰東夷之樂持矛舞助時生也南夷之樂持羽舞助時養也西夷之樂持鉞舞助時殺也北夷之樂持干舞助時藏也〔禮記曰納蠻夷之樂于太廟以祀周公言廣魯于天下也

琴瑟

書曰琴瑟以詠○禮記絲聲哀哀以立廉廉以立志君子聽琴瑟之聲則思忠義之臣○國語云尾絲尚宮○琴屬陽瑟屬陰素女瑟長七尺二寸大晟樂書○封有八離居一焉音有八絲居一焉離馬也而與蠶同祖則其音絲而已易曰離麗也故大琴謂之離以其聲有所麗而明也大瑟謂之灑以其聲有所麗而澤也○史記騶忌子曰大絃濁以春溫者君也小絃廉折以清者相也攫之深醳之愉者政令也鈞諧以鳴大小相益回邪而不相害者四時也○晉志農瑟義琴達靈成性象物昭功○通典人君冬至鼓瑟

瑟用槐木夏至鼓琴琴用桑木槐取氣上桑取氣下○周官曰雲和之琴瑟于圓丘奏之空桑之琴瑟于方丘奏之龍門之琴瑟于宗廟奏之小師掌敎絃歌瞽矇掌敎琴瑟○白帖君子之近琴瑟以儀節也非以慆心也○山海經帝俊生晏龍是爲琴瑟○長三尺六寸六分者中琴之度長八尺一寸者大琴之度也大琴二十絃中琴十絃小琴五絃舜彈五絃之琴或云七絃瑟或謂伏羲作或謂神農晏龍作或謂朱襄氏使士達制爲五絃之瑟鼓㨎判爲十五絃或謂太帝使素女作蓋五十絃大瑟也二十五絃中瑟也

五絃十五絃小瑟也有頌瑟長七尺二寸廣一尺八寸二十五絃蓋即中瑟也　陳暘樂書

琴

綠飾物而成聲其卦則離其方則南其時則夏其音尚宮其律蕤賓其風景其音哀夏至之氣也琴操曰伏羲作琴以修身理性反天真也〇伏羲將嬰礋貢梓帝命下相桓皇斵而為琴一曰丹維二曰祖牀三曰委文四曰衡華〇世本云神農所造祝融取椫山之櫬作琴彈之有異聲五色鳥舞于庭中琴之至寶者一曰皇來二曰鸞來三曰鳳來故生長子即名曰

琴○娵訾氏帝嚳之妃也以碧瑶之梓爲琴飾以瑪瑙寶玉故名瑪瑙○樂書云琴長八尺一寸正度也絃大者爲宮而居中央君也商張右旁其餘大小相次不失其次序則君臣之位正矣○帝俊有琴曰電母每夏月電光一照則絃自鳴此與豐山之鐘謂之霜鳴皆異寶也○晏龍者帝俊之子也有良琴六一曰菌首二曰義輔三曰蓬明四曰白民五曰簡開六曰垂漆○素女播都廣之琴溫風冬飄素雪夏零鸞鳥自歌鳳鳥自舞靈壽自華○帝相元年條谷貢桐芍藥命羿破桐爲琴名曰條谷太戊三十一年伊陟

作琴名曰國阿○周宣王有琴曰響風背銘曰墻有耳伏寇在是武王之遺器也宣王每朝姜后輒以此銘援琴奏之古琴疏○伏羲削桐爲琴上圓下方法天地前廣後狹象尊卑上曰池言其平下曰濱言其服龍池八寸象八風鳳池四寸象四氣長三尺六寸六分象三百六十日廣六寸象六合腰廣四寸象四時五絃象五行大絃爲君小絃爲臣文武加二絃以合君臣之義暉十三象十二律餘一暉象閏第一絃爲宮次商角羽徵次少宮少商○玉杯洞元正合琴名言與天地五行之氣相合也○風俗通云雅琴者

樂之統也君子所常御不離於身非若鐘鼓陳于宗廟列于簴懸也以爲大小得中而聲音和大聲不讙譁而流漫小聲不湮滅而不聞適足以和人意氣感人善心故琴之爲言禁雅之爲言正也言君子守正以自禁也今琴長四尺五寸法四時五行七絃者法七星也夫以正雅之聲感動正意故善心勝邪惡禁是以古之聖人君子慎所以自感因邪禁之適故近之閑居則爲從容以致思焉如有所窮困其道閉塞不得施行及有所通達而用事則著之於琴以舒其意以示后人其道行和樂而作者命其曲曰暢暢者

言其道之美暢猶不敢自安不驕不溢好禮不以暢其意也其遇閉塞憂愁而作者命其曲曰操操者言遇菑害困厄窮迫雖怨恨失意猶守禮義不懼不懾樂道而不失其操者也又云琴者樂之與八音並行君臣以相御○琴操曰伏羲作琴所以禦邪辟防心淫○揚雄琴淸英曰昔者神農造琴以定神齊淫僻去邪欲反其天眞者也舜彈五絃之琴而天下治堯加二絃以合君臣之恩也○琴操曰伏羲氏作琴名曰離徽○呂氏春秋昔古朱襄氏之治天下也炎帝別號多風而陽氣蓄積萬物散解果實不成故士達作爲

五絃琴○桓譚新論神農始削桐爲琴繩絲爲絃以通神明之德合天地之和又曰足以通萬物而考理亂也○廣雅云伏羲氏琴長七尺二寸神農氏琴長六尺六寸七分○隋志神農制爲五絃曰宮商角徵羽周文王加二絃曰少宮少商○徐景安樂書文武各益一絃○古琴名有清角黃帝之琴大晟樂書○謝希逸琴論神人暢堯帝所作堯彈琴感神人現故制此弄通禮纂堯使無句作琴五絃○眞珠船云離二十絃次大琴十五絃中琴十絃須琴十三絃形象箏移柱應律擊琴五絃梁柳惲製以管承絃又以竹

片約而束之使絃急而聲亮以箸擊之兩儀琴二絃絃各六柱奚琴亦二絃出胡中奚部以竹片軋之月琴四絃十三品柱形圓項長似琵琶王子年拾遺師延商時修三皇五帝之樂撫一絃琴魏孫登亦彈一絃琴又有九絃十二絃二十七絃今但知有七絃○名物疏按明堂位有大琴中琴之文然則長八尺一寸者大琴之度也長三尺六寸六分者中琴之度也制之長短雖不同不過五絃七絃而已郭氏云大琴二十七絃未知何據陳暘又云聲不過五小琴五絃中琴倍之十絃大琴四倍之二十絃深闊七絃之琴

以爲存之有害古制其稱十絃二十絃于古罕用而七絃則古今相傳未可廢也古又有雅琴雅瑟頌琴頌瑟之名豈以其聲之合雅頌耶

瑟

呂氏春秋云朱襄氏時大風振蕩草木不實命士達作五十絃之瑟以平陰氣以定羣生又云瞽叟拌五絃之瑟作十五絃之瑟命之曰大章舜立仰延乃拌瞽叟之所爲瑟益之八絃爲二十三絃○爾雅云大瑟謂之灑徒鼓瑟謂之步○庖犧氏作瑟瑟潔也使人精潔于心淳一於行也五十絃 世本 ○白虎通瑟

嗇也閑也所以懲忿窒慾正人之德也有君父之節臣子之法○或曰泰帝使素女鼓五十絃瑟而悲帝禁不止故破其瑟爲二十五絃師古曰泰帝泰昊也漢郊祀志○樂記曰清廟之瑟朱絃而疏越○書大傳曰大琴練絃達越大瑟朱絃達越○熊氏云瑟兩頭有孔其在底下者名越若用之祭祀則練其絃疏其越○正義云不練則絲勁而聲清練則絲亂而絃濁○周禮大司樂職雲和之瑟空桑之瑟龍門之瑟空桑龍門山名○三禮圖雅瑟長八尺一寸廣一尺八寸二十三絃其常用者十九絃其餘四絃謂之番番嬴

也須瑟長七尺二寸廣尺八寸二十五絃盡用也○蔡邕云瑟前其柱則清却其柱則濁○韓子齊宣問匡倩曰儒者鼓瑟乎對曰不也夫瑟以小絃為大聲以大絃為小聲是大小易序貴賤易位儒者以為害義故不鼓○鄉飲酒禮二人皆左何（戶可反）瑟後首挎（音活）越燕禮小臣左何瑟面鼓執越○尸子夫瑟賢者以其義而鼓之欲樂則樂欲悲則悲雖有暴君為之立變○樂書云五十絃大瑟也二十五絃中瑟即頌瑟也五絃十五絃小瑟也

鐘

周禮考工記云鳧氏爲鐘薄厚之所震動淸濁之所由出侈弇之所由興也說苑云鼓法天鐘法地○五經通義云鐘者秋分之氣萬物至秋而成至冬而藏堅成不滅絕莫如金故金爲鐘相繼不絕也○說文云鐘秋分之音物鍾成也○易卦通驗云人主冬至日縱八能之士擊黃鍾之鐘○禮記曰鐘聲鏗鏗以立號號以立橫橫以立武君子聽鐘聲則思武臣又云垂之和鐘○左傳伶州鳩云鐘音之器也小者不窕大者不槬（音話）則和于物○周禮曰磬師掌教擊編鐘教縵樂燕樂之鐘磬注縵樂雜聲之和樂者燕樂

房中之樂二樂皆教鐘磬凡祭祀奏縵樂所謂陰之
聲也○釋名云鐘之爲言空也內空受氣多故聲大
○白虎通云鐘之爲言動也陰氣用事萬物動成鐘
爲氣用金聲也鑮者時之氣聲也節度之所生也君
臣有節度則萬物昌無節度則萬物亡亡與昌正相
追故曰鑮○鐘兌音也○樂叶圖徵云黃鍾生一一
生萬故君子鑠金爲鐘四時九乳九乳法九州也○
呂氏春秋云黃帝命伶倫與營援鑄十二鐘以和五
音○虞夏之時大謂之鏞小謂之鐘周制大謂之鐘
小謂之鑮一虡縣一鐘爲特鐘一虡十二鐘爲編鐘

堂上擊黃鐘特鐘而堂下編鐘應之鎛伯谷反陳暘樂書○月令章句曰上古聖人本陰陽别風氣審清濁不可以文載口傳於是冶金作鐘以主十二月之聲○皇圖要覽曰帝嚳造鐘磬禮曰垂之和鐘鄭康成注垂乃堯時之鐘工也晉書樂志曰黃帝命岐伯爲鐘之始爾雅曰大鐘謂之鏞中者謂之剽小者謂之棧棧鐘之最小者長三寸口徑四寸○山海經曰炎帝之孫伯陵生鼓延是始爲鐘○世本云垂作鐘○周禮曰磬師掌擊編鐘鐘師掌金奏鎛師掌金奏之鼓桃氏爲刃六分其金而錫居一謂之鐘鼎之齊鳧氏爲

鐘兩欒謂之銑注杜子春云銑鐘口兩角也銑間謂之于于脣上袪也于上謂之鼓鼓上謂之鉦鉦上謂之舞此四者鐘體也舞上謂之甬甬上謂之衡甬衡鐘柄也鐘鐶音還謂之旋旋蟲謂之斡注旋屬鐘柄所以懸也旋蟲旋以蟲爲飾也玄謂今之旋有蹲熊盤龍辟邪之蟲鐘帶謂之篆篆間謂之枚枚間謂之景注帶所以分其名枚鐘乳也于上之攠音靡謂之隧○五經要義云周禮鐘磬皆編懸之二八十六而在一簴謂之堵鐘磬各一堵謂之肆○尚書大傳曰天子左五鐘右五鐘○三禮圖曰凡鐘十六枚同爲一簨

虡爲編鐘特懸者謂之鎛○古今樂録曰凡金爲樂器有六皆鐘之類也曰鐘曰鎛曰錞音淳曰鐲音濁曰鐃奴交反曰鐸鎛如鐘大錞錞如也圓如椎頭上大下小所謂金錞和鼓也鐲鉦也形如小鐃軍行爲鼓節鐃如鈴而無舌有柄而執之鐸如大鈴古鐘名有大林之鐘景鐘九龍之鐘十龍之鐘午石之鐘○樂當云金生於上而別於土其卦則兌其方則西其時則秋其風閶闔其聲尚羽其音則鏗立秋之氣也○管子云昔者黃帝以其緩急作五聲以政五鐘一曰青鐘大音二曰赤鐘重心三曰黃鐘灑光四曰景鐘昧其

明五曰黑鐘隱其常五聲旣調然後作立五行以正
天時○岑文本鐘銘云夫金之爲德冠五材以稱瑞
鐘之爲器諧八音而表節成物兼于軍國致用適于
洪纖故習戎者用之以警衆司曆者俟之以考辰○
考工記云鐘大而短則聲疾而短聞鐘小而長則聲
舒而遠聞鄭注云淺則躁躁易竭也深則安安難息
也又云鐘已厚則石已薄則播侈則柞弇則鬱長甬
則震鄭注云太厚則聲不發太薄則聲散柞柞然聲
大也鬱聲不舒揚也震鐘掉則聲不正也是故大鐘
十分其鼓閒以其一爲之厚小鐘十分其鉦閒以其

一爲之厚○外傳云古者天子左右五鐘將出則撞黃鐘之鐘馬鳴中律駕者有文御者有數立則磬折拱則抱鼓行步中規折旋中矩然後太師奏升車之樂告出也入則撞蕤賓之鐘以治容貌容貌得則顏色齊顏色齊則肌膚安蕤賓有聲鵠震馬鳴及倮介之蟲無不延頸以聽在內者皆玉色在外者皆金聲然後少師奏升堂之樂即席告入也○國語單穆公云先王之制鐘也大不出鈞重不過石律度量衡于是乎生小大器用于是乎出○名物疏云按鐘有編鐘鄭氏云十六云十六枚同在一簴段安節云每架

十二按周禮此鐘師教眡瞭擊之者也有不編者鍾師自擊之十二辰零鍾若書傳云左右五鐘也在東曰笙鐘在西曰頌鐘荀卿云懸一鍾而尚拊此堂上之鐘蓋亦不編又有縵樂燕樂之鐘此鐘鼓樂之其燕樂與○鏞爾雅云大鐘謂之鏞孫炎曰鏞深長之聲李巡曰大鐘音聲大鏞大也郭璞曰亦名鎛○書云笙鏞以間鄭注云鏞即大射頌一也○周禮鐘師掌金奏鎛師掌金奏之鼓考工記云大鐘十分其鼓間以其一爲之厚○射禮云西階之西頌磬其南鐘注云西方鐘磬謂之頌古文頌爲庸○陳氏曰十二

辰之鐘大鐘也大鐘特懸詩書爾雅所謂鏞也非十二辰之鐘則編焉周禮所謂編鐘也○名物疏按郭以鎛爲鏞依鄭注書及儀禮則鏞即頌鐘非鎛也大射注鎛如鐘而大陳氏詳道以鎛爲小鐘鏞爲特鐘博古圖說又云鎛減於特鐘而大於編鐘三說亦不同○五行志陝州黃河有銅鐘水大恒自浮出每朔望晦明之日鳴聲悲亮○漢武帝時鐘自鳴三日東方朔曰銅者土之子山恐有崩者一日蜀山崩又豐山九鐘霜降自鳴 出山海經 ○晉中興書曰義熙十一年霍山崩毀出銅鐘六枚上有文蝌蚪書時人莫

識○虞喜志林曰吳時于江水中得鐘有百餘字募求讀者竟無人曉○異苑云西河有鐘在水中晦朔輒鳴聲響悲激羈客聞而悽愴

鼓

五經要義云鼓所以檢樂爲羣音之長禮曰鼓無當于五聲五聲不得不和又曰先鼓以警戒○白虎通曰鼓震音煩氣也萬物憤懣震動而生雷以動之溫以煖之風以散之雨以濡之奮至德之聲感和平之氣也同聲相應同氣相求神明報應天地佑之其本乃在萬物之始耶故謂鼓也○禮記曰會守拊鼓又

云鼓鼙之聲讙讙以立動動以進衆君子聽鼙鼓之聲則思將帥之臣○樂書云革去故以爲器而羣音首焉其卦則坎其方則北其時則冬其風廣莫其律黃鐘其聲一其音讙冬至之氣也○易卦通驗冬至鼓用馬革圓徑八尺一寸夏至鼓用牛皮圓徑五尺七寸鼓者郭也春分之音也萬物郭皮甲而出故謂之鼓○周禮六鼓雷鼓八面靈鼓六面路鼓四面鼖鼓晉鼓皆二面○風俗通云鼓不知誰所作陳暘樂書云始于伊耆氏少昊氏冒革以爲鼓世本夷作鼓又曰巫咸作鼓帝王世紀曰黃帝殺夔以其皮爲鼓

黃帝內傳曰帝戰蚩尤玄女爲帝制夔皮爲鼓山海經云夔乃大獸似牛一足無角皮可𦁪鼓山海經云東海有獸名曰夔黃帝得之以其皮爲鼓橛以雷獸之骨聞五百里以威天下郭氏傳云雷獸即雷神也人面龍身鼓其腹則雷橛猶擊也呂氏春秋曰倕作鼙鼓鞀○周禮鼓人掌教六鼓四金之音聲以節聲樂以和軍旅以正四役教爲鼓而辨其聲用以晉鼓鼓金奏晉鼓長六尺六寸此常樂也餘五鼓各有所用以雷鼓鼓神祀以靈鼓鼓社祭以路鼓鼓鬼享以鼖鼓鼓軍事大鼓爲鼖長八尺以鼛鼓鼓役事長一丈二尺以金

鐸和鼓以金鐲節鼓以金鐃止鼓以金鐸通鼓大司樂大食三侑令奏鍾鼓樂師凡國之小事饗食諸侯奏鍾鼓眡瞭賓射奏鍾鼓小師掌敎鼓○周禮韗人爲皐陶爲鼓木凡冒鼓必以啓蟄之日象雷之發聲也良鼓腹如積環鼓大而短則其聲疾而短聞鼓小而長則其聲舒而遠聞○荀卿云鼓象地○帝王世紀云有䆿須之鼓○甫田章琴瑟擊鼓之鼓土鼓也周禮籥章掌土鼓杜子春云土鼓以瓦爲匡以革爲兩面可擊也又云凡國祈年于田祖吹豳雅擊土鼓以樂田畯○禮運云夫禮之初蕢桴而土鼓注云

築土爲鼓也明堂位云土鼓蕢桴葦籥伊耆氏之樂也○樂書云離音絲南方之樂也坎音革北方之樂也土鼓之制窪土以爲之故禮運之言土鼓在未合土之前與壺涿氏泡土之鼓異矣○賁鼓爾雅云大鼓謂之鼖○周禮鞞人鼓長八尺鼓四尺中圍加三之一謂之鼖鼓鼓人鼖鼓鼓軍事司馬中春振旅諸侯執鼖鼓鎛師凡軍之夜三鼜皆鼓之注云鼓之以鼖鼓○書云鼖鼓在西序○疏賁大也故謂大鼓爲賁應傳云小鞞○爾雅云鼓小者謂之應○釋名云鞞裨也裨助鼓節也聲在前曰朔朔始也在後曰應

應大鼓也○周禮小師大祭祀下管擊應鼓徹歌大饗亦如之注云應鼙也○大射禮建鼓在阼階西南鼓應鼙在其東南鼓西階之西一建鼓在南東鼓朔鼙在其北注云應鼙應朔鼙也先擊朔鼙應鼙應之朔始也○禮器曰廟堂之下縣鼓在西應鼓在東○[illegible]傳云[illegible]疏云應既為小田宜為大○箋云田當作朄[illegible]小鼓在大鼓旁應鞞之屬○周禮大師大祭祀下管令奏鼓朄鄭司農云朄小鼓也先擊小鼓乃擊大鼓小鼓為大鼓先引故曰朄小師小祭祀小樂事鼓朄○禮書云儀禮朔鼙乃朄鼓也以其引

鼓故曰朄以其始鼓故曰朔是以儀禮有朔無朄周禮有朄無朔其實一也鄭氏以應朄朔爲三鼓恐不然也○縣鼓樂書云周人所造之器始作樂而合于祖者也以應鼓爲和終之樂則縣鼓其倡始之鼓與○名物疏按鼓人以路鼓鼓鬼享大司樂路鼓鼓兆鼓於宗廟之中奏之則所云縣鼓者路鼓也鼓人注云縣鼓西而鼓陳暘以爲晉鼓非也應朄小鼓不便于縣而賈公彥謂諸侯祭禮應鼓縣在東方大射云樂人宿縣其下云云則似亦縣之又云鼗倚于頌磬西紘鄭與郝箋云鼗雖不植則商之鼗不植周之鼗亦

不縣也其應朄必縣與否亦無以定之後世之制建鼓左右旁挾應朄未必合古法也商之楹鼓大射曰建鼓或周之朄鼓殷人日朔鼙與

籥

周禮笙師掌教龡籥籥師掌教國子舞羽龡籥祭祀則鼓羽籥之舞賓客饗食亦如之○風俗通云籥樂器竹管三孔所以和衆聲也○何休公羊注云籥所吹以節舞○呂氏春秋云皐陶作爲夏籥九成以昭其功○宋書樂志云籥不知誰所造今凱容宣烈舞所執羽籥是○文王世子云春夏學干戚秋冬學羽

籥○趙岐孟子注云執籥以節衆也○周禮籥章職云凡國祈年于田祖籥豳雅擊土鼓以樂田畯○爾雅曰大籥謂之産中謂之仲小謂之箹籥之大者其聲生出不窮小者其聲約矣若夫大不至于不窮小不至于大約此所謂仲也然則鄭郭三孔之籥豈其中者與毛萇六孔之籥豈其大者與雖然皆不出乎中聲而廣雅有籥七孔謂之笛之說豈傳會七音之說而遂誤乎○陳暘云籥所以爲聲聲由陽來故執籥于左左陽故也○明堂位曰蕢桴土鼓葦籥伊耆氏之樂也○毛傳云籥六孔○劉熙釋名曰籥躍也

氣躍而出也古者取卯地之竹以爲籥春分之音萬物振躍而出也三漏之籥所以通中聲先王之樂也七漏之籥所以備二變世俗之樂也

笙

禮記月令仲夏之月命樂師調笙簧○說文笙十三簧象鳳之身○風俗通笙長四寸○儀禮鄉射三笙一和而成聲爾雅笙小者謂之和春官笙師中士二人下士四人疏東方之樂謂之笙正月之音笙生也東方生長之方也○蔡邕云季冬之月上下入學集吹所以通氣也管簫笙竽塤篪皆以吹鳴者也○釋

名云笙生也象物貫地而生竹之貫匏以瓠爲之故
曰匏竽亦是也其中污空以受簧也○白虎通笙之
言施也牙也在十二月萬物始施而牙太簇之氣象
萬物之生故曰笙有七正之節焉有六合之和焉天
下樂之故謂之笙○祭祀饗射共其鍾笙之樂燕樂
亦如之注與鍾聲相應之笙疏笙師不掌鐘而兼言
鍾知義然也禮記云女媧作簧黃帝臣也應劭曰世
本隨作笙師古曰匏瓠也列管瓠中施簧管端爾雅
曰笙大者十九簧小者十三簧十三簧者曰雅簧上
六下七竽三十六簧舊圖云笙長四尺諸管參差亦

如鳥翼○釋名云簧橫也於管頭橫施於中也以竹鐵作於口橫鼓之亦是也○王廙笙賦曰不周之竹曾城之匏潘岳賦曰惟簧能研羣聲之清惟笙能總衆清之林河汾有曲沃之垂匏鄒魯有汶陽之孤篠基黃鍾以舉韻望鳳儀以擢形寫皇翼以插羽摹鸞音以厲聲大不踰宫細不過羽唱發章夏導揚韶武又云裁熟簧注云以熟銅爲之○樂書云匏之爲物其性輕而浮其中虛而通笙以匏爲母象植物之生焉其卦則艮其方東北之維其時春夏之交其聲尚議其律大呂大蔟其音啾立春之氣也記曰歌者在

上匏竹在下國語曰匏竹利制蓋匏竹相合而成聲得清濁之適故也○名物疏按毛解簧爲笙朱子云笙竽管中金葉則指簧體言之而不以爲笙明矣然禮記曰女媧之笙簧又曰仲夏命樂師調笙竽篪（音池）簧言笙又言簧者豈簧別一物與漢武內傳許飛瓊鼓震靈之簧神仙傳王遥有五舌竹簧宋時民間有鐵葉簧皆非竽笙中簧也○大笙謂之巢以其列管匏中施簧管端鳳巢之象也疏巢高也言其聲高小笙謂之和小者聲少音相和也又大者唱小者和也○爾雅大笙謂之竽簧者笙管之中金薄鍱（音葉）也○

大笙之數九金數也而以陰十乘之金土合數也故其簧十九小笙之數三木數也而以陰十乘之木土合數也故其簧十三竽三十六簧水數也長四十二寸水火合數也書以琴瑟爲堂上之樂笙簫爲堂下之樂則琴瑟堂上常御之樂也鼓簧堂下甚盛之樂也

翿

釋言云翿纛也李巡曰舞者所持纛也又云纛翳也郭璞云今之羽葆幢舞者所持以自蔽翳也○禮書云舞者所建以爲容非其所持者也○釋名云翿陶

也其貌陶陶下垂也○名物疏按爾雅纛翳也山海經云五采之鳥名翳疑即雉也簡兮所謂右手秉翟者郭以蔽翳釋之恐未然也

敖

箋云燕舞之位○錢氏詩說云敖遊也因謂敖處爲敖猶周禮云囿遊也○名物疏按周禮大胥以六樂之會正舞位諸子掌凡樂事正舞位鄭注禮記云綴謂酇舞者之位也兆其外營域也其舞于庭則文在東階舞在西階其出入于學也則長者在先幼者在後所謂舞位者如此鄭以此篇之鼓簧爲房中之樂

故以敖爲燕舞之位燕是燕息之燕非燕樂之樂也

謠

爾雅云徒吹謂之和徒歌謂之謠孫炎曰謠聲消搖也○韓詩章句云有章曲曰歌無章曲曰謠○毛傳云樂合曲曰歌徒歌曰謠○册府元龜云春秋以來乃有婉孌總角之謠傳於閭巷皆成章協律

缶

易曰樽酒簋貳用缶納約自牖有孚盈缶終來有他吉日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟○墨子云農夫春耕夏耘秋斂冬藏息于吟缶○急就篇注云缶

盆盎一類耳缶即盎也大腹而斂口盆則斂底而寛上○疏云缶是瓦器可以節樂若今擊甌又可以盛水盛酒即今之瓦盆也○易注云弁星似缶○方言云缶謂之瓿(蒲口反)甂(音偏)其小者謂之瓶○風俗通云缶者瓦器所以盛酒漿秦人鼓之以節歌○缶說文土器也可鼓中虛善容外員善應乃上古之器今盆盎類○徐幹論曰聽黃鍾之音知擊缶之細涉庠序之教知不學之困○淮南子夫窮鄉之社扣甕擊缶相和而歌自以爲樂常試爲之擊建鼓撞巨鐘乃始知夫甕缶之足羞也○樂府雜錄云唐大初中有調

音律官大興縣丞郭道源善擊缶用越甌邢甌一十二旋加減以箸擊之其音韻妙于方響方響銅鐵磬也○名物疏按易云不鼓缶而歌知缶是樂器又云樽酒簋貳用缶知缶是禮器五獻之尊門外缶知缶是酒器左傳宋灾具綆缶知缶又是汲器然缶以節樂其來已久春秋外傳曰缶絲尚宮呂不韋曰堯使質以麋輅冒缶而鼓之史記相如請秦王鼓缶莊子妻死鼓盆而歌楊惲言酒後耳熱仰天鼓缶淮南子扣甕拊瓶相和而歌亦鼓缶之類也

壎篪

樂書云塤立秋之音平底六孔水之數也中虛上銳火之形也以水火合而成器亦以水火和而成聲故大者聲合黃鐘大呂小者聲合太簇夾鐘古有雅塤如雁子頌塤如雞子又云土埏埴以成器而冲氣出焉其卦則坤其方則西南之維其時則秋夏之變其風則涼其聲尚宮其音則濁立秋之氣也○呂氏春秋云倕作壎篪世本曰暴辛公所作又云蘇成公所作因何人斯之詩也古史考云不知暴辛公何代人宋均注云周平王時諸侯壎大者長一尺四寸八孔小者長一尺二寸七孔大如鳥卵曰雅塤如雞子曰

頌壎〇白虎通曰壎坎音也在十一月陽氣于黃泉之下薰蒸而萌〇周禮小師掌教塤瞽矇掌播塤笙師掌教吹塤〇樂記曰鞉鼓椌音腔楬丘八反塤箎此六者德音之音也〇風俗通云壎燒土爲之也圍五寸半長二寸半有四孔其二通凡六孔〇說文云壎樂器壎謂聲濁而聲喧喧然也〇唐樂志云壎熏也立秋之音萬物將壎黃也〇爾雅云大壎謂之嘂注云燒土爲之銳上平底形象鐘大者如鵝子聲合黃鐘大呂也小者如雞子聲合太蔟夾鐘也皆六孔與箎聲相諧故曰塤箎相應塤箎或爲篪虡〇世本云蘇

成公造篪吹孔有觜如酸棗〇五經要義云篪以竹爲之六孔有底釋名云篪啼也聲從孔出如嬰兒啼聲也〇爾雅云大篪謂之沂孫炎曰沂悲也郭璞曰篪以竹爲之長尺四寸圍三寸一孔上出寸三分名翹橫吹之小者尺二寸廣雅云八孔邢昺曰鄭司農注周禮云篪七孔蓋不數其上出者故七也〇廣雅云篪長尺四寸有八孔前有一孔上有三孔後有四孔頭有一孔〇風俗通云篪管樂十孔長尺一寸〇周禮云笙師掌教吹篪〇月令云仲夏之月命樂師調篪〇竹譜云有竹象蘆因以爲名東甌諸郡緣海

所生凡今之箎匪茲不鳴○史記伍子胥鼓腹吹箎乞食于吳下○洛陽伽藍記云後魏河間王琛有婢朝雲善吹箎能爲團扇歌隴上聲琛爲秦州刺史羌叛屢討不勝琛令朝雲假爲貧女吹箎而乞羌聞之皆流涕相謂曰何故捨鄉井在山谷爲寇耶即相尋而降秦民語曰快馬健兒不如老嫗吹箎然則箎聲近于哀者也○箎月令作篪

磬

皇圖要覽曰帝嚳始造鐘磬世本云無句作磬樂錄又曰磬叔所造未知孰是無句堯臣也○通禮義纂

云黃帝使伶倫造磬○五經要義曰磬立秋之樂也白虎通曰磬者夷則之氣象萬物之成也有貴賤焉親疎焉長幼焉三者行然後王道得萬物成天下樂用磬也磬有玉磬天球爾雅曰大磬謂之毊（許喬反）徒擊磬謂之寋（紀展反）郭璞曰磬形似犂錧（音貫）以玉石爲之○毛云笙磬東方之樂朱云琴瑟在堂笙磬在下○釋名云磬罄也聲堅罄罄然堅緻也○儀禮大射樂師宿縣于阼階東笙磬西面西階之西頌磬東面注云笙猶生也東爲陽中萬物以生是以東方鍾磬謂之笙皆編而縣之言成功曰頌西爲陰中萬物之

所成是以西方鐘磬謂之頌○樂經云黃鐘磬前長二律二尺七寸後長二律一尺八寸此謂特懸大磬配鎛鐘者也孔子在衛所擊謂編磬○齊子注云磬聲消釋而近于悲故憂而擊磬○樂書云石堅實而不動其卦則乾其時則秋冬之交其方則西北之維其風不周其聲尚角其音則辯立冬之氣也先王以爲磬之屬焉小華之山其陰多磬石鳥危之山其陽多磬石高山涇水出焉其中多磬要之一適陰陽之和者泗濵所貢浮磬而已其用編之則雜而小離之則特而大○周禮小師正樂縣之位凡懸鐘磬半爲

堵全爲肆眡瞭掌擊頌磬笙磬磬師掌教擊磬擊編鐘教縵樂燕樂之鐘磬磬氏爲磬倨勾一矩有半其博爲一股爲二鼓爲三叁分其股博去一以爲鼓博叁分其鼓博以其一爲之厚巳上則摩其旁巳下則摩其耑○三禮圖曰股廣三寸長一尺三寸半十六枚同一笱簴謂之編磬周禮注曰在東方曰笙磬在西方曰頌磬笙生頌作庸庸功也古磬名有離磬見禮記○樂記云石聲磬磬以立辨辨以致死君子聽磬聲則思死封疆之臣又云叔之離磬○易卦通驗云人君擊黃鐘之鐘與磬聲和則公卿大夫誠信樂叶圖徵云擊

磬以知民磬音調則民道得鐘磬之音能動千里也○事始曰顓頊有浮金之鐘沉明之磬羽毛拂之聲振百里○史記少昊制浮磬○尚書夔云於予擊石拊石百獸率舞庶尹允諧又云徐州泗濱浮磬孔安國曰泗水中見石可以爲磬也○王子年拾遺記曰浮磬即瀛州也上有青石可爲磬磬長一丈而輕若鴻毛○磬本石部梁因方響之制爲銅磬南齊易更鼓爲鐵磬則金部亦有磬

虡業

釋器云植木謂之虡大板謂之業○釋名曰筍虡所

以懸鐘鼓者橫曰簨簨峻也在上高峻也從曰虡虡舉也在傍舉簨也○有瞽疏云虡者立於兩端栒則橫入于虡栒上加大板側著於栒其上刻爲崇牙似鋸齒捷業然或曰旣刻又畫之掛繩於上以爲懸又置羽于筍虡之上角○賈誼筍簴賦云牧太平以深志象巨獸之屈奇妙雕文以刻鏤舒循尾之采垂○說文云筍簴縣鐘鼓之器飾猛獸之象於其足○明堂位云夏后氏之龍簴殷之崇牙周之璧翣鄭注云橫曰筍飾之鱗屬植曰簴飾之羽屬殷又於龍上刻畫之爲崇牙以縣紘周又畫繒爲翣戴以璧垂五采

羽于其下樹于簴之角上飾彌多也○相如上林賦撞千石之鐘立萬石之虡○長楊賦云陳鐘鼓之縣鳴鞀磬之和建碣磍之虡則所縣似又不止于鐘矣○張衡西京賦云洪鐘萬鈞猛虡趪趪傳玄朝會賦云猛虡化其高驤樹羽憐以紛華○周禮典庸器祭祀帥其屬而設筍虡大司樂凡國之大憂令弛懸小胥正樂懸之位王宮懸諸侯軒懸卿大夫判懸士特懸眡瞭掌太師之懸○考工記梓人為筍虡天下大獸五脂者膏者臝者羽者鱗者注並雕畫于樂懸上以明備物也又云內骨外骨却行仄行連行紆行以

脰鳴者以注鳴者以旁鳴者以翼鳴者以股鳴者以胸鳴者謂之小蟲之屬以爲雕琢贏屬有力而不能走則於任重宜大聲而宏則於鐘宜若是者以爲鐘虡羽屬無力而輕則于任輕宜其聲清陽而遠聞於磬宜若是者必爲磬虡小首而長摶身而鴻者謂之鱗屬以爲筍

矇瞍

傳云有眸子而無見曰矇無眸子曰瞍疏云矇亦有眸子矇之小別○韓詩說云無珠子曰矇珠子具而無見曰瞍○周禮瞽矇上瞽四十人中瞽百人下瞽

百有六十八掌鼗柷敔塤箎簫管絃歌諷誦詩世奠繫鼓琴瑟掌九德六詩之歌以役太師○禮運云卜筮瞽侑皆在左右玉藻云御瞽幾聲之上下○周語矇瞍賦誦注賦賦公卿列士所獻詩也誦謂箴諫之語晉語云矇瞍修聲

咢

釋樂云徒擊鼓曰咢孫炎曰聲驚咢也○樂書云咢無章曲非樂之正特歌之助而已

管

書曰下管鼗鼓○周禮小師掌教簫管注管如篴而

小併兩而吹之今大予樂官有焉瞽矇掌播簫管笙師掌吹管○燕禮大射下管新宮○禮記下管象○呂氏春秋曰伶作管○易卦通驗云管从竹官聲古者有五管焉○尚書大傳舜之時西王母來獻白玉琯昔章帝時零陵文學奚景於泠道舜祠下得笙白玉琯知古以玉爲琯後乃易之以竹耳夫以玉作音故神人和鳳皇儀也○白虎通云管艮音也○樂法圖曰東律主黃鍾聖人承天樂用管管音調則律曆正○樂書云八音七曰竹其卦則震方則東時則春聲尚議律姑洗風明庶其音溫春分之氣也先王以

爲簫管之屬昔女媧氏命娥陵氏制都良之管以一
天下之音又命聖氏爲斑管合日月星辰至帝嚳命
咸墨吹苓展管亦因是矣○爾雅曰大管謂之簥中
謂之篞小者謂之篎注簥者高也聲高大也篞密也
篎聲音清妙也○風俗通云管漆竹長一尺圍寸如
笛六孔有底並兩節而吹之十二月之音象物貫地
而牙故謂之管廣雅曰管象篪長尺圍寸六孔無底
又曰孤竹之管於圜丘奏之孫竹之管於方丘奏之
陰竹之管于宗廟奏之鄭玄云孤竹竹特生者也孫
竹竹枝根末生者也陰竹生山北○丹陽記曰江寧

縣南四十里慈毋山積石臨江生簫管竹王褒洞簫賦所稱卽此也其竹圓緻異於衆處自伶倫採竹嶰谷其後惟此簳見珍故歷代常給樂府而俗呼曰鼓吹山

鞉

書云下管鞉鼓○儀禮鼗倚于頌磬西紘注云鞉如鼓而小賔至搖之以奏樂○周禮小師掌教鼓鼗注云鼗持柄搖之旁耳還自擊瞽矇眡瞭掌播鼗大司樂靁鼓靁鼗於圜丘奏之靈鼓靈鼗於方丘奏之路鼓路鼗於宗廟奏之○禮記云天子賜伯子男樂則

以鞉將之月令仲夏命樂師修鞀鞞鞞〇爾雅云大鞉謂之麻小鞉謂之料注云麻者音概而長也料者聲清而不亂〇釋名云鞉導也所以導樂作〇世紀云帝嚳命倕作鞀〇白虎通云鞀者震之氣也上應卯星以通王道〇鬻子云尚縣五聲曰語寡人以獄頌者揮鞀〇禮書云儀禮諸侯之燕大射大夫士之鄉射鄉飲皆有鞉無柷諸侯之樂非無柷也文不備

柷

傳云柷木椌也〇釋樂云所以鼓柷謂之止注云柷如漆桶方二尺四寸深一尺八寸中有椎柄連底挏

[illegible]之令左右擊止者其椎名〇廣雅云柷象桶方三尺五寸深尺八寸四角有陛〇尚書夔云戛擊鳴球又云下管鼗鼓合止柷敔〇周禮小師掌教柷敔掌柷敔〇禮記王制云天子賜諸侯樂則以柷將之月令仲夏命樂師飭鐘磬柷敔明堂位云揩擊四代之樂器也注揩擊謂柷敔樂記云聖人作鞉鼓椌楬壎箎此六者德音之器也注椌楬柷敔六者爲本以其聲質也〇白虎通云柷敔者終始之聲萬物之所生也陰陽順而復故曰柷柷始也敔終也一說柷在東北方〇釋名云柷如物始見柷柷然也〇樂記圖曰

柷衆也以舉衆樂乾主立冬陰陽終始聖人象天以制柷法使死者不恨生者不怨宋均曰柷敔從中發聲怨恨亦從中起○國語云革木一聲○樂書云木者所以合止樂之器其卦巽其方東南之維其時春夏之交其風清明其律夾鐘其聲一其音直立夏之氣也先王以爲柷敔之屬陰始于二四終于八十陰數四八而以陽一主之所以作樂此柷居宮縣之東象春物之成始也

敔

爾雅云所以鼓敔謂之籈音眞注敔如伏虎背上有

十七齟齬刻以木長尺櫟之籈者其名○釋名云敔止也所以止樂○字說云虎西方之獸故敔爲伏虎二十七齟齬者三九之數陽成于三變于九櫟之長尺十之數也陽三九而陰十勝之所以止樂○樂書云敔居宮縣之西象秋物之成終

簫

柷敔乾音也管艮音也簫者中呂之氣萬物生于無聲見于無形僇也簫者以肅爲本言承天繼物爲民本人力加地道化然後萬物僇也故謂之簫也白虎通

○周禮春官小師掌教簫管瞽矇掌播簫笙師掌教

吹簫○易通卦驗曰夏至之樂以簫鄭玄注簫亦管也形似鳳翼鳳火禽也火數七夏時火用事○釋名曰簫肅也其聲肅肅而清也禮記曰仲夏之月命樂師均管簫參差之音又曰從以簫管○世本曰伏羲作簫風俗通曰帝舜作簫其形參差以象鳳翼十管長一尺爾雅曰大簫謂之管小者謂之筊注云管編二十三管長尺四寸筊十六管長尺二寸博雅曰簫大者二十四管無底小者十六管有底無底之簫名洞簫二十四彄謂之雅簫一尺四寸十六彄謂之頌簫長尺二寸又有二十一管者軍中鼓吹樂也謂之

短簫眞珠船曰簫有韶簫歌簫頌簫簫短簫燕樂簫清樂簫唱簫和簫龜茲簫或十管十二管十三管十六管十七管十八管二十一管二十二管二十三管二十四管今所謂簫止一管六孔馬端臨云名尺八管尺八其長數也一名豎篴○王褒洞簫賦云其武聲則若雷霆輘輷佚豫以沸渭其仁聲則若凱風紛披容與而施惠又云惟詳察其素體兮宜清靜而弗諠又云哀悁悁之可懷兮醰醰而有味○樂記云竹聲濫濫以立會會以聚衆君子聽竽笙簫管之聲則思畜聚之臣○蔡邕月令章句曰簫長則濁短則清以

蠟蜜實其底而增減之則和管而成音定無所復調當與琴瑟相參○仙人吹九靈簫聲聞四十里

詩經類考卷之十八

明武塘沈萬鈳仲容采輯

井田考

說文云田陳也種穀曰田象四十阡陌之制也○什名曰土巳耕者曰田田塡也五穀塡滿其中也○外史黃帝經土設井以塞爭端立步制畝以防不足使八家爲井井開四道而分八宅井一爲隣隣三爲朋用三爲里里五爲邑邑十爲都都十爲師師十爲州分之于井而計于州則地著而數詳○說文云八家爲井象構幹形○函史云周禮大司徒掌建邦土地

之圖與其人民之數以佐王安擾邦國以土宜之法
辨十有二土之名物以相民宅而知其利害以阜人
民以蕃鳥獸以毓草木以任土事辨十有二壤之物
而知其種以教稼穡樹藝焉蓋其重也于是經土地
而井牧其田野春秋傳曰井衍沃牧隰皐衍沃平野
地可井而助下隰高皐地不可井什一使自賦者也
其制里室也凡夫爲井四井爲邑邑言居也四邑爲
丘四丘爲甸丘言聚也言丘聚而可出車乘以田也
四甸爲都都言會也以分地域以辨地守以任地事
而貢賦從令焉曰會也其任土之法以物地事授地

職而施其政令以廛里任國中之地以場圃任園地以宅田士田賈田任近郊之地以官田牛田賞田牧田任遠郊之地以公邑之田任甸地以家邑之田任稍地以小都之田任縣地以大都之田任疆地蓋自國中廛里場圃之外畢墾而爲之田故國宅之民非田不粒士非田不養賈非田雖有貨財無所用之官非田不祿賞非田不行公牛國馬非田無與秣也○趙氏德曰鄉遂之地在國中周禮遂人所職是也都鄙之地在野外周禮匠人所職是也大司徒之職令五家爲比使之相保五比爲閭使之相受四閭爲族

使之相塟五族爲黨使之相救五黨爲州使之相賙五州爲鄉使之相賓是一萬二千五百家爲鄉也遂人掌六遂猶司徒之六鄉遂人以土地之圖經田野造縣鄙形體之法五家爲隣爲里四里爲酇爲鄙五鄙爲縣五縣爲遂朱子所謂以五起數者亦是一萬二千五百家爲遂遂皆有地域溝樹之所謂鄉遂也遂人治野夫間有遂遂廣深各二尺凡一夫所受之田間必有遂故曰夫間有遂遂上有徑徑之廣可容牛馬行亦所以通行于國都也十夫有溝十夫千畝之田也溝之深廣倍于遂溝上有畛畛之廣可容大車

百夫有洫百夫萬畝之田也洫之深廣倍于溝洫上有涂涂之廣可容乘車一軌千夫有澮千夫十萬畝之田也澮廣二尋深二仞澮上有道道之廣可容乘車二軌川所以受遂溝洫澮之水川上有路可容乘車三軌以達于畿畿亦遂之境也十夫之田遂有九而皆注一溝其遂皆直百夫之田溝有九而皆注一洫其溝皆横千夫之田洫有九而皆注一澮其洫皆直萬夫之田澮有九而皆注一川其澮横此鄉遂之大畧也小司徒乃經土地而井牧其田野九夫爲井四井爲邑四邑爲丘四丘爲甸四甸爲縣四縣爲都

朱子所謂以四起數者此乃造都鄙采地制井田野于鄉遂重立國小司徒爲經之九夫爲井縱横四遂四井爲邑小十字中縱横二溝四邑爲丘差大十字中縱横二洫四丘爲甸大十字中縱横二澮四甸爲縣最大十字縱横二川冬官考工記匠人爲溝洫自一井以至一同者是也其于丘陵山澤不可井授者則因地形而爲之遂徑溝畛皆起法于步計畝而均分之而稼人掌下地之稼以瀦蓄水使不洩以防止水使不淫以溝蕩水使不淤以遂均水使不陂以列舍水使得職以爲灌溉利也而以放水害則澮以瀉

之夏夷草以水殄其芟春揚其芟作田也其用歸于源委有鍾隰臯有牧畢盡其地宜之利而已此治野之大法聖君仁辟所爲畢宫非服而盡心焉者也于是乎遂人掌辨其野之土上地中地下地而分田里焉以聽于司徒地肥美可歲耕種者爲不易上地休一歲乃可耕者爲一易中地巳瘠鹵休二歲乃可耕者爲再易下地上地夫一㕓田百畮萊五十畮而足矣餘夫亦如之中地夫一㕓田百畮萊百畮矣餘夫亦如之下地夫一㕓田百畮萊必二百畮矣餘夫亦如之於是以下劑致甿愛其力以田里安甿厚其俗

以樂昏㮨畊治其恩以土宜教民稼穡阜其產以興鋤利畊通其力以時器勸畊趨其功以彊予任畊坊其惰年二十受田六十歸田七十以上上所養也十五以下上所長也十六以上上所彊也彊之於神農后稷之教而已矣朱子開阡陌辨曰阡陌者舊說以爲田間之道蓋因田之疆畔制其廣狹與其橫縱以通人物之往來卽周禮遂上之徑溝之上畛洫之上途澮上之道也蓋陌之言百也遂洫縱而徑途亦縱則遂間百畝洫間百夫而徑途爲陌阡之爲言千也溝澮橫而畛道亦橫則溝間十夫澮間千夫而畛道

爲阡矣阡陌之名由此而得至于萬夫有川而川上之路周其外其與匠人井田之制遂溝洫澮亦皆四周則阡陌之名疑亦因其縱橫而命之然遂廣一尺澮二尋則丈有六尺徑容牛馬畛容大車途容乘車一軌道二軌路三軌則幾二丈矣此其水陸占地不得爲田者頗多先王非虛棄之所以正經界止侵爭時蓄洩備水旱爲永久之計有不得不然者商君以急刻之心行苟且之政盡開阡陌悉除禁限聽民兼幷買賣以盡人力墾闢棄地悉爲田疇而不使有尺寸之遺以盡地利蓋一時之害雖除而千古聖賢傳

授精微之意于此盡矣○冬官匠人為溝洫耜廣五寸二耜為耦一耦之伐廣尺深尺謂之甽田首倍之廣二尺深二尺謂之遂九夫為井井間廣四尺深四尺謂之溝溝言遘也九夫之水所遘會也起溝中之土封之而成畛方十里為成成間廣八尺深八尺謂之洫洫言旱注滌洩如血脉流注曰洫也方百里為同同間廣二尋深二仞謂之澮澮言會也水所會也專達於川各載其名凡天下之地勢兩山之間必有川焉大川之上必有涂焉凡溝必因水勢防必因地勢善溝者水漱之善防者水淫之凡溝防必一日先

深之以爲式里爲式然後可以傳衆里○按遂人則百里之內八十一澮井田則一同惟一澮彼遂在夫閒故以南畝遂則縱矣此井田云田首倍之爲遂以南畝圖之遂即橫也○遂人溝涂之制與匠人異遂人言五溝之制而始于遂匠人言五溝之制而始于甽地形有順逆水勢有遲速故遂人之溝洫疏匠人之溝洫密至于下地又有稻人之法遂人成周之制匠人兼異代之制○夏官司險設國之五溝遂溝洫澮川也○古者八家而井田方里而爲井廣三百步長三百步一里其田九百畝廣一步長百步爲一畝

廣百步長百步爲百畝八家爲隣家得百畝餘夫各得二十五畝家爲公田十餘二十畝共爲廬舍各得二畝半八家相保出入更守疾病相憂患難相救有無相貸飲食相召嫁娶相謀漁獵分得仁恩施行是以其民和親而相好今民相伍有罪相伺有刑相舉使搆造怨仇而民相殘傷和睦之心賊仁恩害士化所和者寡欲敗者巨於仁道泯焉外傳○布指知寸布手知尺舒肘知尋十尋而索百步而堵三百步而里千步而井三井而句烈三句烈而距五十里而對百里而有都邑○井田之制九夫爲井井間有溝四井

爲邑四邑爲丘四丘爲甸甸方八里旁加一里爲一成成間有洫其地百井而方十里四甸爲縣四縣爲都四都方八十里旁加十里爲一同同間有澮其地萬井而方百里百里之間爲澮者一爲洫者百爲溝者萬夫間有遂遂上有徑十夫有溝溝上有畛百夫有洫洫上有涂千夫有澮澮上有道萬夫有川川上有路萬夫之地蓋三十二里有半而其間爲川爲路者一爲澮爲道者九爲洫爲涂者百爲溝爲畛者千爲遂爲徑者萬老泉○按周禮遂人治野夫間有遂之類稻人掌稼下地以瀦蓄水之類匠人爲溝澮廣尺

深尺謂之畎之類凡皆所以修水政也四時變國火季春秋出納火以木鐸修火禁凡國失火野焚萊則有罰所以修火政也卝人掌金玉錫石之地而爲之厲禁以守之以時取之巡其禁令攻金之工築氏執下齊冶氏執上齊鳧氏爲聲㮚氏爲量之類所以修金政也山虞掌山林之政令物爲之厲而爲之守禁仲冬斬陽木仲夏斬陰木令萬民時斬材有期日所以修木政也大司空以土會之法辨五地之物生以土宜之法辨十有二壤之物而知其種以敎稼穡樹藝載師掌任土之法廩人掌九穀之數以歲之上下

數邦用以知足否以詔國用凡萬民之食食者人四
鬴上也人三鬴中也人二鬴下也若食不能人二鬴
則令邦移民就穀詔王殺邦用所以修土穀之政也
○禹自言濬畎澮孔子亦稱其盡力于溝洫蓋此一
事禹經營之力實多商之助周之徹因而本之故詩
人往往歸功于禹○漢書能爲代田一畮三甽歲代
處故曰代田古法也后稷始甽田以二耜爲耦廣尺
深尺曰甽長終畮一畮三甽一夫三百甽而播種于
三甽中苗生葉以上稍耨隴草因隤其土以附苗根
故曰或耘或耔黍稷儗儗言苗稍壯每耨輙附根比

盛暑隴盡而根深能風與旱故儗儗而盛也一歲之收常過縵田晦一斛以上善者倍之縵田謂不爲甽者也善者爲甽者又過縵田二斛以上也○易坎爲水又爲溝瀆欲行水者用溝所以爲澇之備欲停水者用瀆所以爲旱之備溝之一字从冓冓之爲言搬也去水之害如搬棄也瀆之一字从賣賣之爲言積也鍾水之利如蘊積也矯揉水之性而爲溝瀆亦猶矯揉木之性而爲弓輪聖人所以範圍五行而曲成萬物也周禮考工記凡溝逆地防謂之不行水屬注音又曰梢溝三十里而廣倍又曰凡行奠水磬折以參伍所謂水屬者屬溝洫也所

謂梢溝者溝末也溝遠而不能不足以容水水行不磬折不足以殺其勢是能矯揉亦出自然反是則漢之鴻隙陂梁之浮山堰矣○草木子云井田之法非獨爲均田制祿而已蓋所以陰寓設險守國之意故中原平衍設立許多溝澮許多阡陌使車不得方其軌騎不得騁其足也豈非寓至險於大順之中者乎觀晉郤克欲使齊人盡東其畝以便戎車吳玠在蜀於天水軍作地網以阻金兵之騎此可驗也故兵法始于黃帝而井田亦始于黃帝

溝洫辯

遂人云十夫有溝百夫有洫千夫有澮萬夫有川若
按文讀則一同之地有九萬夫當得九川而川澮溝
洫不幾太多歟匠人云井間有溝成間有洫同間有
澮若按文讀則一同之地惟有一澮不幾太少歟鄭
氏求其說而不得註遂人則曰此鄉遂法以千夫萬
夫爲制注匠人則曰此畿內之采地制井田異於鄉
遂及公邑尋考鄭意以二處不同故謂鄉遂制田不
用井畫惟以夫地爲溝洫法采地制田則以田畫而
爲井田法是以遂人匠人制田之法分而爲二矣求
之於經則無明文詳考匠人遂人所戴溝洫制度無

不相合何用立爲異說分制田而爲二但講求周禮
者未精耳今畫爲圖以示之匠人之制舉大槩而言
遂人之制舉一端而言無不合者一成之地九百夫
一孔一井井中有一溝直一列九九井計九箇溝橫
通一洫直是十夫之地有一溝百夫之地有一洫九
百夫之地有九洫而爲一成之地若一同之地有百
成九萬夫一孔爲一成中有九洫直橫一列九有十
成計九十洫直通一大澮橫橫九澮而兩川周其外
是謂九萬夫之地合而言之成間有洫是一成有九
洫同間有澮是一同有九澮匠人遂人之制無不相

合周家井田之法通行于天下未嘗有鄉遂采地之異但遂人以一直言之故曰以達于畿匠人以四方言之故止」　而溝洫井田之制未嘗有異也○陳祥道禮書云書曰濬畎澮距川詩曰惟禹甸之語曰禹盡力乎溝洫春秋傳曰少康之在虞思有田一成有衆一旅則井田溝洫之制尚矣周官小司徒經土地而井牧其田野九夫爲井四井爲邑四邑爲丘四丘爲甸四甸爲縣四縣爲都以任地事以令貢賦遂人凡治野夫間有遂遂上有徑十夫有溝溝上有畛百夫有洫洫上有涂千夫有澮澮上有道萬夫有

川川上有路以達于畿考工記匠人爲溝洫廣尺深尺謂之畎田首倍之廣二尺深二尺謂之遂九夫爲井井間廣四尺深四尺謂之溝方十里爲成成間廣八尺深八尺謂之洫方百里爲同同間廣二尋深二仞謂之澮司馬法六尺爲步步百爲畮畮百爲夫夫三爲屋屋三爲井井十爲成成十爲通通十爲終終十爲同蓋三屋方井丼方一里九夫四井爲邑一方二里三十六夫十六井爲丘丘方四里百四十四夫六十四井爲甸甸方百里五百七十六夫二百五十六井爲縣縣方十六里二千三百四夫一千二十四

井爲都都方三十二里九千二百一十六夫鄭康成以小司徒有邑甸縣都之别而其名與采邑同匠人有甽遂溝洫澮之制而多寡與遂人異故言采地制井田鄉遂公邑制溝洫又謂鄉遂公邑之吏或促民以公使不得恤其私諸侯專國之政或恣爲貪暴稅民無藝故畿內用夏貢邦國用商助賈公彥之徒遂以載師自國中園廛以至甸稍縣都皆無過十二是鄉遂及四等公邑皆用貢而無助以明鄉遂特爲溝洫而已然先王之爲井田也使所飲同井所食同田所居同廛所服同事出入相友守望相助疾病相扶

特鄉遂六軍之所寓豈各授之田而不爲井法乎大田之詩言曾孫來止而歌雨我公田遂及我私噫嘻之詩言春夏祈穀于上帝而歌駿發爾耕十千維耦周官遂人言興耡旅師有鋤粟此鄉遂井田之事也鄭氏以鄉遂無井田而又以遂人之法釋詩以一井之法釋旅師是自戾也孟子曰鄉田同井請野九一而助則鄉遂之爲井田可知矣載師之所徵賦非一夫授田之法而甸稍縣都皆無過十二則采地有不爲井田可知矣井田之制方里而井八家皆私百畮其中爲公田而廬舍在焉公田八十畮而家治十

晦廬舍二十畝而家二晦半廬舍在內貴人也公田次之重公也私田在外賤私也民年二十受田六十歸田而任之也有期強者有所加予罷者有所罰辱而勸之也有法此民所以樂事勸功而無憾於養生送死也先王之時上以仁撫下下以義事上以仁撫下故先民而後公則駿發爾私是也以義事上故先公而後已則雨我公田遂及我私是也又私田稼不善則非吏公田稼不善則非民庸有鄉遂公邑之吏促民以公使不恤其私者乎小司徒九夫爲井匠人亦九夫爲井井間有溝自井地言之也遂人十夫有

溝兼溝涂言之也然遂人百夫有洫而匠人十里爲成成間有洫則九百夫之地遂人千夫有澮而匠人百里爲同同間有澮則九萬夫之地其不同何也成間有洫非一成之地包以一洫而已謂其間有洫也同間有澮非一同之地包以一澮而已謂其閒有澮也成與同地之廣者也洫與溝澮之大者也於成舉洫於同舉澮亦其大畧云爾春秋之時楚蔿掩爲政井衍沃牧隰皋而小司徒井其田野則取名於縣都而已觀二百一十國謂之州五黨亦謂之州萬二千五百家謂之遂一夫之間亦謂之遂王畿謂之縣五

鄙亦謂之縣縣都之名豈特施於采邑哉然則鄉之井地謂之縣都可也

詩經類考卷之十九

明武塘沈萬鈳仲容采輯

封建考

沿革曰黃帝分州畫野得百里之國萬區唐虞列爲五等此封建之始也帝王世紀曰炎帝之世有諸侯夙沙氏史記曰神農世衰諸侯相侵則炎帝時巳有諸侯至黃帝始大封也陸士衡論畧曰五等之制始于黃唐謂黃帝唐堯也○禮記王制曰凡四海之内九州州方千里州建百里之國三十七十里之國六十五五十里之國百有二十凢二百一十國名山大澤

不以封其餘以爲附庸閒田八州州二百一十國天子之縣內方百里之國九七十里之國二十有一五十里之國六十有三凡九十三國名山大澤不以朌班其餘以祿士以爲閒田凡九州千七百七十三國天子之元士諸侯之附庸不與天子百里之內以共恭官千里之內以爲御千里之外設方伯五國以爲屬屬有長十國以爲連連有帥三十里以爲卒子忽反卒有正二百一十國以爲州州有伯八州八伯五十六正百六十八帥三百三十六長八伯各以其屬屬于天子之老二人分天下以爲左右曰二伯千里之

內曰甸千里之外曰采曰流天子三公九卿二十七大夫八十一元士大國三卿皆命于天子下大夫五人上士二十七人次國三卿二卿命于天子一卿命于其君下大夫五人上士二十七人小國二卿皆命于其君下大夫五人上士二十七人天子使其大夫爲三監監于方伯之國國三人○外傳曰古者天子爲諸侯受封謂之采地百里諸侯以三十里七十里諸侯以二十里五十里諸侯以十里其後諸侯雖有罪而絀使子孫賢者守其地世世以祠其始受封之君此之謂興滅國繼絕世也○大戴禮古者聖王明

義以別貴賤以序尊卑以體上下然後民知尊君敬上而忠順之行備矣是故古者天子之官有典命官掌諸侯之儀大行人掌諸侯之儀以等其爵故貴賤有別尊卑有序上下有差也典命諸侯之五儀諸臣之五等以定其爵故貴賤有別尊卑有序上下有差也命上公九卿爲伯其國家宮室車旗衣服禮儀皆以九爲節諸侯諸伯七命其國家宮室車旗衣服禮儀皆以五爲節王之三公八命其卿六命其大夫四命及其封也皆加一等其國家宮室車旗衣服禮儀亦如之凡諸侯之適子省于天子攝君則下其君之

禮一等未省則以皮幣繼子男公之孤四命以皮帛視小國之君其卿二命其大夫再命士一命其宮室車旗衣服禮儀各視其命之數侯伯之卿大夫士亦如之子男之卿再命其大夫一命其士不命其宮室車旗衣服禮儀各如其命之數禮大行人以九儀別諸侯之命等諸臣之爵以同域國之禮而行其賓主上公之禮執桓圭九寸繅藉九寸冕服九章建常九斿樊纓九就貳車九乘介九人禮九牢其朝會賓主之間九十步饗禮九獻食禮九舉諸侯之禮執信圭七寸繅藉七寸冕服七章建常七斿樊纓七就貳車

七乘介七人禮七牢其朝位賓主之間七十步饗禮七獻食禮七舉諸伯執躬圭其他皆如諸侯之禮諸子執穀璧五寸繅藉五寸冕服五章建常五旒樊纓五就貳車五乘介五人禮五牢其朝會賓主之間五十步饗禮五獻食禮五舉諸男執蒲璧其他皆如諸子之禮凡大國之孤執帛皮以繼小國之君諸侯之卿禮各下其君二等以下及大夫士皆如之天子之所以明章著此義以爲朝聘之禮千里之內歲一見千里之外千五百里之內二歲一見千五百里之外二千里之內三歲一見二千里之外二千五百里之

內四歲一見二千五百里之外三千里之內五歲一見三千里之外三千五百里之內六歲一見各執其圭瑞服其服乘其輅建其旌旂施其樊纓從其貳車委積之以其牢禮之數所以明別義也然後天子冕而執鎮圭尺有二寸繅藉尺有二寸搢大圭乘大輅建大常十有二旒樊纓十有再就貳車十有二乘率諸侯而朝日東郊所以教尊尊也退而朝諸侯爲壇三成宮旁一門天子南鄉見諸侯土揖庶姓時揖異姓天揖同姓所以別親踈外內也公侯伯子男各以其旂就其位諸公之國中階之前北面東上諸侯之

國東階之東西面北上諸伯之國西階之西東面北上諸男之國門西北面東上及其將幣也公於上等所以別貴賤序尊卑也奠圭降拜升成拜明臣禮也奉國地所出重物而獻之明臣職也肉袒入門而右以聽事也明臣禮職臣事所以教臣也率而祀天子南郊配以先祖所以教民報德不忘本也率而享祀于太廟所以教孝也與之大射以考其習禮樂而觀其德行與之圖事以觀其能儐而禮之三饗三食三宴以與之習立禮樂是故一朝而近者三年遠者六年禮樂爲之益習德行爲之益修天子之命爲之益

行然後使諸侯世相朝交歲相問殷相聘以習禮考義正刑一德以崇天子故曰朝聘之禮者所以正君臣之義也諸侯相朝之禮各執其圭瑞服其服乘其輅建其旌旗施其樊纓從其貳車委積之以具牢禮之數所以別義也介紹而相見君子於其所尊不敢執敬之至也君使大夫迎于境卿勞於道君親郊勞致館及將幣拜迎於大門外而廟受北面拜貺所以致敬也三讓而後升所以致尊讓也敬讓也者君子之所以相接也諸侯相接以敬讓則不相侵陵也此天子之所以養諸侯兵不用而諸侯自爲正之具也

君親致饔既還圭饗食致贈郊送所以相與習禮樂
也諸侯相與習禮樂則德行修而不流也故天子制
之而諸侯務焉聘禮上公七介侯伯五介子男三介
所以明貴賤也介紹而傳命君子于其所尊不敢質
敬之至也三讓而後傳命三讓而後入門三揖而後
至階三讓而後升所以致尊讓也君使士迎于境大
夫郊勞君親拜迎大門之內而朝受北面拜貺拜君
之辱所以致敬讓也致敬讓者君子之所以相接也
故諸侯相接以敬讓則不相侵陵也卿爲上擯大夫
爲承擯君親醴賓私覿致饔餼既還圭璋賄贈饗食

燕所以明賓主君臣之義也故天子之制諸侯交歲相問殷相聘相厲以禮使者聘而誤主君不親饗食所以耻厲之也諸侯相厲以禮則外不相侵内不相陵此天子所以養諸侯兵不用而諸侯自爲正之具也以圭璋聘重禮也巳聘而還圭璋輕財重禮之義也諸侯相厲以輕財重禮則作讓矣主國待客出入五積既客于舍五牢之具陳于内米三十車禾三十車芻薪倍禾皆陳于外乘禽日五雙羣介皆餼牢一食再饗宴與時賜無數所以厚重禮也古之用財不能均如此然而用財如此其厚者言盡之于禮也盡

之於禮則內君臣不相陵而外不相侵故天子制之
而諸侯務焉古者大行人掌大賓之禮及大客之義
以親諸侯春朝諸侯而圖天下之事秋覲比邦國之
功夏宗以陳天下之謀冬遇恊諸侯之慮時會以發
四方之禁殷同以施天下之政時聘以結諸侯之好
殷頫以成邦國之貳間問以諭諸侯之志歸脤以教
諸侯之福賀慶以贊諸侯之喜致會以補諸侯之灾
天子之所撫諸侯者歲徧在三歲徧眺五歲徧省七
歲屬象胥喻言語計辭令九歲屬瞽史諭書名聽音
聲十有一歲建瑞節同度量成牢禮同數器修法則

十有二歲天子巡狩殷國是故諸侯上不敢侵陵下不敢暴小民然後諸侯之國札喪則令賻補之凶荒則令賙委之師役則令犒禬之有福事則令慶賀之有禍烖則令哀弔之凡此五物者治其事故及其利害爲一書其禮俗政事教治刑禁之逆順爲一書其悖逆暴亂作慝欲犯令者爲一書其禮俗政事貧苦爲一書其康樂和親安平爲一書凡此五物者每國別異之天子以周知天下之政是故附於德服于義則天下太平古者天子爲諸侯不行禮義不修法度不服于德不服于義故使射人以射禮選其德行職

方氏大行人以其治國選其能功諸侯之得失治亂定然後明九命之賞以勸之明九伐之法以震威之尚猶有不附于德不服于義者則使掌交說故諸侯莫不附于德服于義者此天子之所以養諸侯兵不用而諸侯自爲正之法也按詩曰保有厥士於以四方克定厥家又曰我徂維求定讀大戴禮所詳載洵矣其能克定也故曰不井田不封建而能致天下太平者未之有也余故錄其全文使天下見古帝王良法美意其於海內之國眞不啻臂指相使脈絡相貫所以有道之長也○

白虎通曰伏羲氏之王天下也爵有五等以法五行也或三等者法三光也或法三光或法五行何質家者據天故法三光文家者據地故法五行含文嘉曰

殷爵三等周爵五等各有宜也○王制曰王者之制爵祿凡五等謂公侯伯子男此周制也公者通公正無私之意也侯者候也候逆順也周書曰能樹名生物與天道俱謂之侯侯能成羣謂之君又謚法曰執應八方曰侯伯者白也明白于德子者孳也孳孳無巳也男者任也任養萬物也殷爵三等謂公侯伯也爵者盡也各量其職盡其才也

附庸

王制云不能五十里者不合於天子附於諸侯曰附庸天子之元士視附庸注云不合謂不朝會也小城

曰附庸以國事附於大國未能以其名通此商所因夏爵三等之制明堂位云封周公於曲阜地方七百里注云上公之封方五百里加魯以四等之附庸方百里者二十四幷五五二十五積四十九開方之得七百里○大司徒注云凡諸侯爲牧正帥長及有德者乃有附庸爲有祿者當取焉公無附庸侯附庸九同伯附庸七同子附庸五同男附庸三同進則取焉退則歸焉○白虎通曰封諸侯以夏何陽氣盛故封諸侯盛養賢也封立人君陽德之盛者又云封諸侯於廟示不敢自專也明法度皆祖之制也舉事必告焉

○或問柳子厚言封建之非而胡寅仲以爲封建不可非區博言井田難行而張子厚以爲必可行其說孰是曰孔子論繼代曰損益可知孟子論爲國曰潤澤在子使孔孟生於三代之後其損益潤澤可知巳言治而必曰井田封建是謂生今反古也亦宜○昔之論封建者曹冏陸機劉頌魏徵李百藥顏師古劉秩杜佑自柳宗元之論一出而諸子之論皆廢蘇子瞻志林一出而柳子之論益明余得拾其遺而裨之曰封建始于黃帝不得其利巳受其害矣蚩尤亦諸侯也上干天紀下肆民殘以帝之神聖七十載而僅

勝之亦殆哉岌岌乎矣其餘晝野之君分城之主雖有蚩尤之心而未露蚩尤之跡帝固不得而廢之也嗣是九黎德矣防風不朝矣有扈叛逆矣夷羿篡弑矣昆吾雄伯矣皆諸侯之不靖者其餘尚多有之而載籍散亡不可以悉至周則其事又可睹矣大封同姓以及異姓謂之萬國其初建之意亦曰藩屏京師也夾輔王室也使民親于諸侯而諸侯自相親也成康繼世未百年間昭王南巡而膠舟溺死矣穆王西巡而徐偃煽亂矣藩屏焉在乎夾輔焉在乎至于春秋戰國干戈日尋迄無寧歲肝腦塗地民如草菅鳥

在其爲親也其立之政典防其僭竊爲述職之制曰一不朝則貶其爵再不朝則削其地爲建國之典曰負固不服則伐之內外亂鳥獸行則滅之其法似嚴矣周之世諸侯之不朝多矣貶誰之爵乎削誰之地乎矧敢曰六師之移乎負固不服先莫如秦楚後莫如吳越天王方且遷避之不暇敢言伐之一字乎內外亂禽獸行莫如晉之齊姜衛之宣姜魯之文姜哀姜二嬖之子非類之孽方爲太子而世其君天王冊命之不暇敢言滅之一字乎三朝之制殆爲虛設九伐之典亦是彌文則封建非聖人意明矣則三代聖人

猶有獘法耶曰易曰易窮則變變則通禮曰禮時爲大順次之三代之上封建時也封建順也秦而下郡縣時也郡縣順也總括之曰封建非聖人意也勢也郡縣非秦意也亦勢也窮而變變而通也雖然是說也非郴子蘇子之說也孔孟有是說矣孔子繫易曰陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也孟子曰天下惡乎定定於一夫封建之制國各有君君各紀元是非二君將千百其君矣惡乎定于一不定於一惡能不定使孟子生于秦漢之後必取郴蘇識時之說矣

周后裔封國

周之初興大封同姓五十有五國而太王王季封嗣之外文武之祚又三十有二管蔡成霍魯衛毛聃郜雝曹滕畢原豐郇文之昭也晉應韓狄武之穆也而凡蔣邢茅之與胙祭則周公之裔也古虢燕陽閻鑄邠鎬方邛息隨形單縱甯梁項岑鄄滑養盛極鞏穀謝郭密榮冊陽楊逢甗欒甘鱗主頓鼓肥宮遂寘麗暴戴岐賁紀胡康長解張隗蘭運冀潘麗馮沈賈鄭賤芮魏焦樊巴周徐橋北燕鮮虞陽樊皆姬國也十七九國如召祭閻原畢劉等猶商世所封餘乃後分封者太王長子太伯次子仲

雍避季歷之荊蠻自號句吳國不嗣仲雍乃君吳傳
簡叔達二世武王滅殷求太伯仲雍之後得叔達之
子章因而封之于吳二十有五世而吳遂亡別封叔
達一子虞仲于虞歷十二世而併於晉成王封周公
子伯禽於魯三十有四世而魯遂亡周公使管叔監
鄁與蔡甚鄁閒王室周公察蔡而辟管爰代以中旄
父管故不嗣後有禽氏管氏敬仲相齊公伯卒於齊
其耳孫修適楚爲陰大夫漢始南陽世奉仲癸號相
君有陰氏陰嵩又爲丘氏陵氏蔡叔既蔡于鄢陵子
胡攺行率德復邦之蔡濘是爲蔡仲子蔡伯生宮侯

至平侯徙新蔡益微每賦役于楚遷之州來二十四世而蔡遂亡有蔡氏戾氏盱氏朝氏歸生氏生氏太史氏蔡仲氏子履氏大利稽氏曹叔荀伯二十六世而曹遂亡有曹氏羈氏僖氏釐氏子臧氏射姑氏夕姑氏公疆氏其支于卞者爲卞氏欣氏于牟者爲曹牟氏重丘氏子臧氏射姑氏夕姑氏公疆氏其支于卞者爲卞氏欣氏于牟者爲曹牟氏重丘氏子臧氏郕伯于爵後附于齊還奔魯而滅於楚有成氏郕氏上成氏邦氏肅氏霍處以祿父降而經至永公滅而奔齊晉旱卜之在岳於是復霍而登旋滅於晉有霍

氏冠軍氏僱氏康叔封于衛曰康叔者從康徙封于
衛也武王以商餘地封之統三監爲孟侯曰衛伯凡
三十有五世而角遂亡武王克商以毛叔鄭從成王
以鄭爲三公有毛氏毛伯氏武王之封毋弟也惟季
載少使食于沈成王立爲司空爰封之冉曰冉季是
爲郍駢有冉氏郍氏陑氏駢氏告分南北南後入晋
北入宋有告氏郜氏繼伯入周有雝氏邕氏叔繡居
錯文公侯之滕三十一世亦滅之有滕氏騰氏卜氏
滕叔氏公丘氏錯氏文公甍畢公高入職焉姓書文王少子
于季孫邑滿既復分麗裔孫畢萬事晋獻公滅魏而

封之華侯采馮爲馮氏有北燕武原公杷小鉞原莊公後亡有原氏佼氏原仲氏原伯氏䖏氏荀侯諸侯之伯晉滅之爲公族後逝敖爲荀氏郇氏旬氏孫氏孫伯氏夙氏程氏中行氏伯宗氏籍氏席氏技氏投壺氏孫息食知爲知氏智氏豐氏豐侯坐酒亡國以故負罌于孜以爲式（射禮罰爵之豐作人形取戒豐侯也）後有豐氏鄷氏武之穆四于邦爲長先是唐有袀成王以封子午子燮父而謂晉十一世文侯勤周受錫予昭侯立其弟于曲沃五世而曲沃滅君之五世文公遂伯諸侯康王以虞之幼子公明爲賈伯曲沃滅之有賈氏右行氏

賈孫氏出公生伯僑封楊曰楊氏楊孫氏雄其出也而溫則狄滅之或爲狐氏韓蓋庶子幽世失國宣王中興復之西衛滿伐之而徼于海外紀云平王時晉滅之曲沃并晉有韓萬爲戎御復采韓原至景侯始命凡二十有四世秦滅之狄子寒侯偕武穆也後各爲氏姓書以寒韓變聲非也周公之胙七長魯禽父次凡百爲凡氏邢氏汜氏次伯齡封蔣男爵後以功侯二十二世併于楚有將氏定氏次靖淵封邢侯爵滅于衛有邢氏陘氏次祭事文王受商之命有祭氏謀氏訾氏祭公氏次胙次茅胙入南燕有胙氏作氏茅有茅氏

茆氏若夫周隸之國則伯鹵之孫仲奕武王封之閻晉滅之有闔氏奕氏大野氏虢仲虢叔文王敬友二卿仲曰西虢後遷上陽爲南虢而留者爲小虢亡晉滅之叔爲東虢平王奪其地與鄭楚莊責王乃求其裔孫序封之陽曲曰郭公晉滅之有虢氏郭氏制氏若上陽夏陽西郭南郭南伯之民鏴康公卿有留氏劉氏康氏官師氏師氏文王之異芽燀之子渠封岑爲岑氏亦有王氏虔仁氏鉗耳氏箝耳氏此王季之穆也成王侯次子于翟爲翟氏又封其支于彤爲彤宗伯是爲彤氏又封幼子臻于單單世卿爲甸侯有

單氏靖氏單伯氏旗氏昭王子成公男後有成公氏
宣王封庶弟友于咸林曰鄭爲司徒死戎難子武公
以夾輔賜號鄶十邑徙封伯爵二十有二世韓滅之
宣之子三一尚父爲楊侯一食陸鄉曰陸侯一封謝
丘爲謝丘氏平之子三次曰精封縱爲縱氏精縱氏
次曰唐封梁山爲梁伯少曰秀封汝州謂之周十九
世併于秦爲周氏楊侯曾孫失國平王以賜晉封叔
肸後氏爲楊洎堅爲三世而爲唐有梟氏屖引氏越
勒氏普六茹氏惠之子帶封甘曰昭公子成公世宮
王所有甘氏甘士氏甘先氏甘莊氏染女氏鑒氏頃

之孫武強氏為武強氏姬氏周氏簡之子儋季為儋氏景之孫封陽樊後宅無終為公翁陽氏陽氏楊樊氏無終氏敬之子封鄄為鄄氏靈王之太子超古幼有成德以諫廢年十八而賓是為晉子宗敬為司徒號王家平陽為王子氏田氏緱氏王人氏王氏李氏㧞至氏可頻氏乙速孤氏召康公奭封燕康王復為太保年百有八十其長居燕而次襲召召世為伯有召氏邵氏召伯氏東陵氏其分於唐者為陽伯齊滅之北燕歸國不違於葦凡四十有三世秦滅之後有燕喜攸繆鳌噲快喻之氏盛伯子姬姓之長降於齊

齊有盛氏痛氏密公榮公瑕公長伯賈伯芮伯姚叔尹公康公鞏伯甘單公暴公詹伯家父巷伯方叔卭叔世卿家後各爲氏又有尹公氏奇氏榮叔氏南宫氏營伯氏芳氏齊侯滅穀秦穆滅滑楚文滅息晉文滅巴鄫滅項有穀氏滑氏滑伯氏息氏息夫氏巴氏通氏項氏劉氏辛氏召公備周西伯夫人紹兩交龍不樂遂娠生子有文在手曰盛因名氏之年十有八封之譙侯晉武公滅譙有之爲譙氏焦氏漢東之國隨爲大楚滅之有隨氏少師氏鱗宋滅之宫虞滅之紀遂齊滅之岐郭周廢之養頓徐胡入于楚肥鼓魏

焦入于晉麗屆于秦而鮮虞則在狄極入于無虧而
隗卅聮載逢冀寘王亦衰除矣後各以國命氏考王
封弟揭河南曰東桓公至孫惠公傑分其子班于鞏
以奉王曰西惠公號二周赧王之立二周分理四十
九年秦取西周遷東惠之孫咎公于憚狐王崩秦昭
取西王稽七年秦莊襄取東西周地而以陽人聚爲
周君祀中山武公東桓公子也厥後桓公荒淫不恤
國魏拔之處之靈壽蓺副輿畜种稷賓拔黨惠偏公
富太泰亞辟組驪治緊鞫鞫儋枝支宰忌彝䨲及王
孫王叔王子賈孫王史內史公祖叔服太伯黑肱黑

肩西周武強司工陳留之民皆周枘也濱封之衛

周封先代異姓侯國

武王克殷反商未及下車而封黃帝之後於薊帝堯之後于祝帝舜之後于陳巳下車而封夏后氏後于杞殷后于宋○成王封鬻熊曾孫熊繹于荆蠻其後更名爲楚○孝王封非子於秦邑爲附庸平王始命襄公爲諸侯○東坡蘇氏曰傳稱武王克商光有天下兄弟之國者十有五人姬姓之國者四十人爵五品而土三等公侯百里伯七十里子男五十里不滿爲附庸盖千八百國周室既衰轉相吞滅數百年

閒列國耗盡春秋之世見於經傳者總一百二十四國魯晉楚齊秦吳越宋衛鄭陳蔡邾曹許莒杞滕薛小邾息隨虞北燕紀巴鄧郕徐鄫芮胡南燕州梁荀賈凡祭宿鄅原夔舒鳩滑郯黃羅邢魏霍郜鄟賻向偪陽韓舒庸焦楊夷申密耿麋萊弦頓沈穀譚舒邳白狄顏肥鼓戎蠻唐潞江郥權道桓貳軫絞蓼六遂崇戴冀溫厲項英氏介巢盧根牟無終郝姒廧狄房鮮虞陸渾桐都於餘丘須句顓臾任葛蕭牟鄣極郭蠻夷戎狄不在其間若夫二百四十二年之中朝會盟聘圖伐滅入孔子筆之於經丘明公穀發明于傳

至今猶想見其處也